

چند قرآنی الفاظ کی لغوی تشریح

(۲)

(پہلی قسط دسمبر ۱۹۷۱ء کے شمارے میں شائع ہوئی تھی)

شیخ عنایت اللہ

آدم

آدم ایک عربی کلمہ ہے بمعنی ابو البشر۔ قرآن مجید اور تورات کی رو سے آدم پہلا انسان ہے، جسے خداوند کریم نے پیدا کیا۔ اس کی خلقت کا قصہ تورات کی سفر التکوین اور قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ آدم کا لفظ عربی کے علاوہ کنعانی (فنیقی)، عبرانی اور سریانی زبانوں میں بھی موجود ہے۔ گویا متعدد سامی زبانوں کا ایک مشترک کلمہ ہے۔ جہاں تک تحریری شہادت کا تعلق ہے، آدم کا لفظ سب سے پہلے تورات کی سفر التکوین (یعنی کتاب پیدائش) میں مذکور ہوا اور بعد ازاں قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں کم از کم پچیس مرتبہ آیا ہے۔

ابوبکر جوالیقی نے اپنی کتاب ”المعرب“ میں آدم کے لفظ کو عربی بتایا ہے لیکن علامہ زمخشری اور قاضی بیضاوی نے اسے ایک عجمی کلمہ قرار دیا ہے۔ راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں لفظ آدم کے اشتقاق کے بارے میں متعدد اقوال روایت کئے ہیں، اور ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ آدم ”ادمة“ سے مشتق ہے، جس کے معنی گندمی رنگت کے ہیں۔ اگر اس قول کو قبول کر لیا جائے تو آدم کا وزن (احمر اور اسود کی طرح) افعال قرار پائے گا۔

عربی میں آدم کا لفظ اسم علم کے طور پر صرف ابو البشر کے لئے استعمال

ہوا ہے ، لیکن عبرانی اور کنعانی زبانوں میں تمام انسانوں کے لئے بھی آیا ہے ۔
آدم کا لفظ مغربی قوموں نے بھی اسم علم کے طور پر اختیار کیا ہے ۔

الاحقاف

قرآن پاک کی رو سے ” الاحقاف “ جزیرۃ العرب کا وہ خطہ ہے جو قدیم
زمانے میں قوم عاد کا مسکن تھا ۔ چنانچہ سورۃ الاحقاف میں ہے ۔
واذکر اخا عاد اذ انذر قومہ فی الاحقاف ۔

(اور یاد کر عاد کے بھائی کو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف کی
سرزمین میں ڈرایا)

ذیل کی آیت کریمہ نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ عاد کے بھائی
سے حضرت ہود ع مراد ہیں ، جو عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے :
کذبت عاد المرسلین ۔ اذ قال لہم اخوہم ہود الا تتقون ۔ انی لکم
رسول امین ۔ (سورۃ الشعراء)

(قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا ، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے
کہا ۔ کیا تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے ۔ میں تمہاری طرف امانتدار پیغمبر
بنا کر بھیجا گیا ہوں)

عربی زبان میں حقف کے معنی منحنی شکل کا رتیل ٹیلا یا تودہ ہے ۔ احقاف
اسی حقف کی جمع ہے ، اور اصطلاحی طور پر احقاف کا اطلاق اس ویران اور
وسیع صحرا پر ہوتا ہے ، جو یمن کے مشرق میں کئی سو مربع میل میں پھیلا
ہوا ہے ۔ اور سرسبز رتیلے ٹیلوں سے پٹا پڑا ہے ۔ چونکہ وہاں ریت کے سوا اور
کچھ نظر نہیں آتا ۔ اس لئے عرب لوگ الاحقاف کو الرمل کے نام سے بھی یاد
کرتے ہیں ۔

اصحاب الاخدود

” اصحاب الاخدود “ سے یمن کے وہ یہودی لوگ مراد ہیں جنہوں نے

یہودی حاکم ذونواس کے عہد میں مذہبی تعصب کی بنا پر ”اخذود“ یعنی گڑھے کھود کر نجران کے عیسائیوں کو آگ میں جلا ڈالا تھا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تیج ابو کرب اسعد نے یہود مدینہ کے اثر سے پہلے خود یہودی مذہب اختیار کیا اور پھر اسے اہل یمن میں رائج کیا۔ ذونواس اسی کے جانشینوں میں سے تھا، جس نے نجران کے عیسائیوں کو جبراً یہودی بنانا چاہا اور جن نوگوں نے انکار کیا، انہیں گڑھے کھود کر آگ میں جلا ڈالا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سورۃ البروج میں ”اصحاب الاخذود“ کے نام سے آیا ہے:

قتل اصحاب الاخذود - النار ذات الوقود - اذ هم علیہا تعود - و هم علی ما یفعلون بالمومنین شہود -

(ہلاک ہو جائیں خندقوں والے جو ایندھن سے آگ جلا رہے تھے، جب وہ ان خندقوں پر بیٹھے تھے اور جو کچھ سلوک وہ ایمانداروں سے کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے)

بیت ارحام کے اسقف شمعون نے اپنے ایک خط میں اس واقعہ کو تفصیل سے لکھا ہے جو ۵۲۳ء میں پیش آیا تھا۔ اس حادثہ سے برانگیختہ ہو کر قیصر روم نے اہل حبشہ کو یمن پر حملہ کرنے کے لئے ابھارا۔ ذونواس نے حبشہ والوں سے شکست کھائی اور ۵۲۵ء میں بحر قلزم میں ڈوب کر مر گیا۔ اس پر یمن کے حمیری خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور ملک میں اہل حبشہ کی حکومت قائم ہو گئی۔

نجران کا وہ مقام جہاں یہ حادثہ پیش آیا تھا اور خندقیں کھودی گئی تھیں، اب تک مقامی عربوں کے ہاں ”اخذود“ کے نام سے مشہور چلا آ رہا ہے۔

اللہ

اللہ اہل اسلام کے ہاں خدائے برحق کا مخصوص نام ہے ، جو قرآن مجید میں ۷۵۵ مرتبہ آیا ہے ۔

اللہ کا نام عربوں کے ہاں ظہور اسلام سے پہلے بھی معروف تھا ، لیکن وہ اللہ کی عبادت میں کئی ایک دیوی دیوتاؤں کو بھی شریک کرتے تھے ، اسی لئے قرآن پاک نے ان کو مشرک کہا ہے ۔

لفظ اللہ کے اشتقاق اور اس کی ترکیب کے بارے میں بہت سے اقوال آئے ہیں ، لیکن ان میں مقبول ترین قول یہ ہے کہ اللہ کا لفظ الہ کی ابتداء میں لام تعریف بڑھانے سے بنا ہے ۔

بابل

بابل عراق کا ایک قدیم شہر ہے جو دریائے فرات پر واقع تھا ، اور ہاروت و ماروت کے ضمن میں قرآن پاک میں ایک مرتبہ مذکور ہوا ہے ، چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے :

و اتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان
و لکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین
بیابل ہاروت و ماروت

(بنو اسرائیل نے اس بات کی پیروی کی جو شیاطین نے سلیمان کی سلطنت کے بارے میں گھڑی تھی ، اور سلیمان نے کفر اختیار نہیں کیا ، بلکہ شیاطین کافر ٹھہرے تھے ، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے ، اور نیز وہ بھی جو بابل میں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا)

بابل کا لفظ دو کلموں سے مرکب ہے ۔ باب اور ایل ۔ باب کے معنی دروازے یا درگاہ کے ہیں ۔ اور ایل الہ کی دوسری صورت ہے ۔ لہذا بابل کے معنی ہوئے ”درگاہ الہی“ یا ”آستانہ خداوندی“ ۔

بابل کے لفظ سے ظاہر ہے کہ بابل والوں کی زبان السنہ سامیہ ہی کی ایک شاخ تھی، جو عربی اور عبرانی سے بہت کچھ مشابہت رکھتی ہے۔ اور یہ بات ان کتبوں سے بھی ثابت ہے جو مسماری خط (Cuneiform) میں ہیں اور بابل کے کھنڈروں سے کثیر تعداد میں ملے ہیں۔

بابل کی سلطنت کی ایک خاصی لمبی تاریخ ہے جس کو مورخین نے وہاں کے کتبات اور دیگر ذرائع سے مرتب کیا ہے۔ جب ایران کے بادشاہ کوروش (Cyrus) نے سن ۵۳۸ قبل مسیح میں بابل کی مملکت کو تسخیر کیا تو یہ مملکت ایرانی سلطنت میں مدغم ہو کر زوال پذیر ہو گئی اور بابل کا شہر بھی آخر کار ویران ہو گیا، جس کے آثار گذشتہ صدی میں دریافت ہوئے ہیں۔

انگریزی میں بابل کو Babel لکھتے ہیں اور جس ملک یا مملکت کا وہ دار الحکومت تھا، اسے Babylonia کہتے ہیں۔

تورات

قرآن پاک کی رو سے تورات وہ الہامی کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے حضرت موسیٰ پر نازل کی تھی۔

تورات کا لفظ قرآن پاک میں اٹھارہ مرتبہ آیا ہے۔ چنانچہ سورۃ المائدہ میں ہے۔

انا انزلنا التوراة فیہا ہدی و نور یحکم بها النبیین الذین اسلموا
للذین ہادوا و الربانیون و الاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ و کانوا
علیہ شہداء

(ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ فرماں بردار پیغمبر اسی کے مطابق یہود کے مقدسات کا فیصلہ کرتے ہیں اور ان کے عالم اور فقیہ بھی جو اللہ کی کتاب کے نگہبان ہیں اور اس کے شاہد ہیں)

تورات ایک عبرانی لفظ ہے جس کے لغوی معنی شریعت یا قانون (Law) کے ہیں۔ انگریزی میں تورات کو Torah لکھتے ہیں۔

ہمارے بعض علماء نے تورات اور انجیل کو وری اور نجل سے مشتق بتایا ہے، لیکن علامہ زمخشری نے اس قول کو قبول نہیں کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”تورات اور انجیل دونوں عجمی لفظ ہیں۔ اور تکلف سے کام لے کر ان کو وری اور نجل سے مشتق بتانا اور ان کا وزن تفعلة اور افعلیل قرار دینا صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے جب یہ دونوں لفظ عربی ہوں۔“

حضرت موسیٰ کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً پندرہ سو سال پیشتر کا ہے۔ اس دوران میں بنی اسرائیل پر بہت سے مصائب آئے، اور طاقتور ہمسایہ قوموں اور سلطنتوں نے ان پر کئی بار حملہ کیا اور ان کے ملک میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ ان انقلابات میں تورات بھی کئی بار برباد ہوئی، لیکن بنی اسرائیل نے اسے ہر بار از سر نو مرتب کر لیا۔ علماء کا اندازہ ہے کہ تورات اپنی موجودہ صورت میں حضرت عیسیٰ سے تقریباً آٹھ سو سال پیشتر مرتب ہوئی تھی۔

جو تورات آج کل یہودیوں کے ہاں متداول ہے وہ ذیل کی پانچ کتابوں پر مشتمل ہے :

- (۱) سفر التکوین (کتاب پیدائش) جس میں پیدائش عالم سے لے کر حضرت یعقوبؑ اور حضرت یوسفؑ کے زمانے تک کے حالات مذکور ہیں۔
- (۲) کتاب الخروج جس میں حضرت موسیٰؑ کی ابتدائی زندگی اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے اور فرعون کے پنجہٴ ستم سے نجات پانے کی کیفیت مندرج ہے۔
- (۳) لاوین (۴) العدد (۵) اور التثنیہ میں حضرت موسیٰؑ کی بقیہ زندگی کے حالات اور ان کی لائی ہوئی شریعت کی تفصیلات ہیں۔

مذکورہ بالا پانچ کتابوں کو انگریزی میں Books of Moses کہتے ہیں

اور سورہ اعلیٰ میں جن ”صحف موسیٰ“ کا ذکر آیا ہے، ان سے شاید یہی کتابیں مراد ہیں۔ مغربی علماء کے ہاں ان کے لئے Pentateuch کی اصطلاح بھی رائج ہے جس کے لفظی معنی ”کتب خمسہ“ ہیں۔

جنہ، الجنہ

جن کے لغوی معنی کسی چیز کو پوشیدہ کرنے یا ڈھانپنے کے ہیں، اور باغ کو جنت غالباً اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کے درخت زمین کو اپنے سایہ سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ بہر حال جنت کا لفظ قرآن پاک میں باغ کے معنی میں کئی بار آیا ہے۔ چنانچہ سورہ سبا میں ہے :

لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال -

(سبا کی قوم کے اثنے ان کے وطن میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ تھے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف) -

جنت کی جمع جنات آتی ہے، اور جنات کا لفظ بھی قرآن پاک میں کئی مرتبہ آیا ہے، چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے :

و بشر الذين آمنوا و عملوا الصلحت ان لهم جنت تجرى من تحتها الانهار -

(جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک کام کئے ہیں، ان کو خوشخبری دو کہ ان کے لئے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں)

لیکن جب جنۃ پر لام تعریف داخل ہو تو الجنۃ کا اطلاق اس بہشت بریں پر ہوتا ہے جو مومنوں کے لئے خداوند کریم کی طرف سے مخصوص ہو چکی ہے۔ چنانچہ سورۃ البراءۃ میں ہے :

ان الله اشترى من المومنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنۃ -

(بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا ہے اس وعدے پر کہ ان کو اس کے بدلے میں جنت دی جائے گی)

الرحمان

رحمان کا لفظ رحم یا رحمة سے مشتق ہے اور اس کا وزن فعلان ہے اور جب اس پر لام تعریف داخل ہو تو خداوند کریم کی ذات کے لئے مخصوص ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کا ہم معنی اور مترادف بن جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ذیل کی آیت سے ظاہر ہے:

قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنی۔

(اے نبی کریم، لوگوں سے کہدو کہ خواہ تم اللہ کو پکارو یا الرحمن کو پکارو، جس نام سے بھی تم پکارو، اس کے سبھی اچھے نام ہیں)

الرحمان کا نام جنوبی عرب کے ساتھ مخصوص تھا، چنانچہ سد مارب کا قدیم کتبہ بنعمة الرحمن الرحيم کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ جب اسلام نے ابتداء رحمان کا نام لیا تو مکہ کے قریش کو اجنبی معلوم ہوا۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عہد نامہ کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحيم لکھا تو قریش کا نمائندہ معترض ہوا اور کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے کہ کون ہے۔ قرآن پاک میں قریش کے اس تعجب آسیر انکار کی تصریح یوں آئی ہے:

واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا
و زاد هم نفورا۔

(اور جب ان سے کہا گیا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ بولے کہ رحمان کیا ہے۔ کیا تو جس کو کہے گا ہم اسی کو سجدہ کریں گے اور اس بات سے ان کی نفرت اور بڑھ گئی)

قرآن مجید کی ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے اور مفسرین نے رحمان اور رحیم کو ہم معنی صفتیں سمجھ کر ان کی متعدد تاویلیں کی ہیں، لیکن قرآن پاک کے انداز بیان سے صاف ظاہر ہے کہ اس نے رحمان کو بطور صفت نہیں بلکہ اسم علم کے طور پر استعمال کیا ہے اور وہ اللہ کا ہم معنی اور مترادف ہے، بلکہ اسی کا دوسرا نام ہے۔

زبور

از روئے قرآن مجید زبور وہ الہامی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے داؤد ع پر نازل کی تھی۔ قرآن پاک میں زبور کا ذکر حضرت داؤد ع کے تعلق سے تین بار آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے :

و آتینا داؤد زبوراً ۱۰ یعنی ہم نے داؤد ع کو زبور دی، اور یہی الفاظ سورۃ النساء میں بھی آئے ہیں۔

اس کے علاوہ سورۃ الانبیاء میں بھی زبور سے ایک اقتباس منقول ہے :

و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادى الصالحون۔

(اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھا ہے کہ میرے شک زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے)

جیسا کہ جوہری نے صحاح میں لکھا ہے، زبر کے معنی کتابت یعنی لکھنے کے ہیں، اور زبر (کسرہ کے ساتھ) کتاب کو کہتے ہیں، جس کی جمع زبور آتی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ زبور زبر (فتح کے ساتھ) سے مشتق ہے اور وہ فعول کے وزن پر ہے اور مفعول کے معنی میں آیا ہے۔

قرآن پاک میں جمع کا صیغہ زبر (ضمہ کے ساتھ) چند بار الہامی کتابوں کے معنی میں آیا ہے اور ان آسمانی نوشتوں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے جن میں

انسانی اعمال لکھے جاتے ہیں، لیکن اصطلاحی طور پر زیور سے مراد وہ الہامی کتاب ہے جو داؤد ع پر نازل ہوئی تھی۔

حضرت داؤد ع نے اورشلیم کو اپنا دار الحکومت بنایا اور اس کے قریب صہیون (Zion) کی پہاڑی پر ایک عالی شان خیمہ نصب کیا جہاں قربانی دی جاتی تھی اور اللہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ انہوں نے اس معبد میں خدا کی حمد و ثناء کہنے کے لئے سینکڑوں آدمی مقرر کئے۔ حضرت داؤد ع خود بھی خوش گلو تھے اور خدا کی تعریف میں ترانے گاتے تھے، اسی لئے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔

آج کل یہود کے مقدس مذہبی نوشتوں میں داؤد ع کے ترانے بھی شامل ہیں، جن میں خداے تعالیٰ کی حمد و ثناء کی گئی ہے۔ ان کو عبرانی میں مزامیر داؤد اور انگریزی میں (Psalms of David) کہتے ہیں ان مزامیر کی تعداد ایک سو پچاس ہے۔

سجیل

سجیل کے معنی ہیں کنکر یا مٹی کا ڈھیلا جو منجمد ہو کر پتھر کی طرح سخت ہو جائے۔

سجیل کا لفظ قرآن مجید میں تین مرتبہ استعمال ہوا ہے سورہ ہود میں ہے۔
و امطرنا علیہا حجارة من سجيل۔

(اور ہم نے اس بستی پر کنکر کے پتھر برسائے) یہی الفاظ سورۃ الحجر کی ایک آیت میں آئے ہیں۔

سورۃ الفیل میں بھی سجیل کا لفظ اسی طرز پر استعمال ہوا ہے
و ترمیہم بحجارة من سجيل۔

(اور ابابیل ان پر یعنی اصحاب الفیل پر کنکر کے پتھر برسا رہی تھیں)
سورۃ الذریت میں جہاں گذشتہ انبیاء کا ذکر آیا ہے وہاں ایک آیت میں

کہا گیا ہے : لنرسل علیہم حجارة من طین ۵ (یعنی) ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں گے (آیت ۳۳) اس آیت میں حجارہ کے ساتھ طین یعنی مٹی کا جو ذکر آیا ہے اس سے بھی ”حجارة من سجيل“ کے مفہوم پر بڑی مفید روشنی پڑتی ہے۔

علماء لغت اور اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اپنی اصل کے لحاظ سے سجيل ایک عجمی کلمہ ہے اور ”سنگ گل“ کا معرب ہے۔ سنگ کے معنی پتھر اور گل کے معنی مٹی ہیں۔ چنانچہ ابن قتیبہ ، جوالیقی ، راغب اصفہانی اور قاضی خفاجی اور مفسرین میں سے قاضی بیضاوی اور امام سیوطی کی یہی رائے ہے کہ سجيل ایک فارسی لفظ کا معرب ہے۔ مجاہد بھی اس بات کے قائل تھے کہ سجيل کا لفظ فارسی الاصل ہے۔ چنانچہ امام سیوطی نے اتقان میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”سجيل بالفارسیة اولها حجارة و آخرها طین“۔

سکین

سکین کا لفظ قرآن پاک میں چھری کے معنی میں آیا ہے ، اور صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے :

واتت کل واحدة منهن سكيناً - (اس نے یعنی یوسفؑ کی مالکہ نے ان (سہمان) عورتوں میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی)

امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ السکین سمي لازالته حركة المذبوح ، یعنی چھری کو سکین اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ مذبوح کی حرکت کو خاسوش کر دیتی ہے۔ امام موصوف نے سکین کی جو توجیہ فرمائی ہے وہ محض خیالی اور قیاسی ہے ، جس کی تائید کسی دوسری شہادت یا روایت سے نہیں ہوتی ۔

ابو منصور جوالیقی ، امام سیوطی اور قاضی خفاجی نے سکین کو معربات

میں شمار نہیں کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی یہ لفظ خالص عربی ہے۔

لیکن مغربی علماء کی یہ رائے ہے کہ سکین کا لفظ آراشی ہے، جو عربی میں باہر سے آکر داخل ہوا ہے، اور اس خیال کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جن ایام میں ہادی انام علیہ الصلوٰۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، ایک دن آپؐ نے انصار سے فرمایا ”اِئْتِنِی السَّکِیْنَةَ“ یعنی مجھے ایک سکین دو۔ لیکن حاضرین میں سے کسی نے رسول مقبول کی بات نہ سمجھی۔ آخر کار جب آنحضرتؐ نے اپنا مطلب سمجھایا، تو انصار بولے کہ اچھا آپؐ کو مدینہ درکار ہے! اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عہد رسالت میں سکین کا لفظ مدینہ میں معروف نہ تھا اور وہاں کے لوگ چھری کو مدینہ کہتے تھے۔ عہد نبویؐ میں شام اور فلسطین کے ملکوں میں آراشی عواسی زبان کی حیثیت سے رائج تھی، اس لئے یہ بات عین قرین قیاس ہے، کہ قریش کے تجارتی روابط سے سکین کا لفظ مکہ میں رائج ہو گیا ہو اور حجاز کے باقی حصے اس سے نامانوس رہے ہوں۔ اس سلسلہ میں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جس طرح یہ لفظ قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے، اسی طرح راوی حدیث کا بیان ہے کہ یہ لفظ صرف اسی ایک حدیث میں پایا گیا ہے۔

صحیفہ، صحف

صحیفہ کا لفظ ”صحف“ سے مشتق ہے جس کے معنی لکھنے یا تحریر کرنے کے ہیں۔ جشی اور حمیری زبانوں میں بھی صحف کے یہی معنی ہیں۔ صحیفہ کا مفہوم مفعولی ہے کیونکہ اس سے وہ تحریر یا کتاب مراد ہے جو لکھی جائے اور معرض تحریر میں لائی جائے۔

صحیفہ کا لفظ بصورت مفرد قرآن مجید میں کہیں استعمال نہیں ہوا، لیکن اس کی جمع صحف (ضمہ کے ساتھ) کلام پاک کی متعدد سورتوں میں آٹھ مرتبہ

آئی ہے اور ہر موقع پر صحف سے قدیم انبیاء کی الہامی کتابیں مراد ہیں، چنانچہ سورۃ الاعلیٰ میں صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر آیا ہے،
ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم و موسى -

(یہ شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی آچکی ہے، یعنی ابراہیم ع اور موسیٰ ع کی کتابوں میں)

اس کے علاوہ سورہ البینہ میں ہے :

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة -

(اللہ کا رسول پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے، جن میں مضبوط آیات لکھی ہوئی ہیں)۔ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ عہد رسالت ہی میں وحی آسمانی صحیفوں کی صورت میں موجود تھی (اور اس کے لکھنے والے وہ صحابہ کرام تھے جو تاریخ اسلام میں ”کاتبان وحی“ کے معزز لقب سے مشہور ہیں)

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قرآن پاک جمع ہوا تھا لیکن وہ الگ الگ صحیفوں میں تھا، جن کی صورت غالباً طوایر (Scrolls) کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ان صحیفوں کو نقل کرا کے یکجا کر دیا اور اس مجموعہ کا نام ”مصحف“ ٹھہرا، کیونکہ اس میں بہت سے صحیفوں کو ایک ہی جلد میں جمع کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ جوہری نے صحاح میں مصحف کی تشریح میں لکھا ہے :

”المصحف بضم المیم و کسرھا و اصله الضم لانه ماخوذ من

اصحف ای جمعت فیہ الصحف“۔

(مصحف میم کے ضمہ کے ساتھ ہے اور اس میں کسرہ بھی آیا ہے، لیکن اصل میں ضمہ ہے کیونکہ وہ اصحف سے ماخوذ ہے یعنی اس میں صحیفوں کو جمع کر دیا گیا ہے)

حبشی زبان میں مصحف کا لفظ کتاب کے معنے میں بہت عام ہے، اس لئے بعض مغربی علماء کا خیال ہے کہ مصحف کا لفظ عربی میں حبشی زبان سے مستعار لیا گیا ہے۔

طور

طور کے لغوی معنے محض پہاڑ کے ہیں، لیکن جب اس پر لام تعریف کا داخل ہو تو اس سے مراد وہ خاص پہاڑ لیتے ہیں جس کا تعلق حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے ہے اور جو سینا کے علاقہ میں واقع ہے، اور جہاں حضرت موسیٰ کو ان کی شریعت عطا ہوئی تھی۔

صحیح البخاری میں مجاہد کا یہ قول منقول ہے کہ ان الطور اسم سریانی بمعنی الجبل یعنی طور ایک سریانی لفظ ہے جس کے معنے پہاڑ ہیں۔ اور اسام سیوطی نے بھی اتفاق میں لکھا ہے :

”انہ اسم نبطی بمعنی الجبل لكن القرآن اطلقه علی جبل مخصوص“

یعنی طور ایک نبطی زبان کا لفظ ہے جس کے معنے پہاڑ کے ہیں لیکن قرآن نے اس کا اطلاق ایک خاص پہاڑ پر کیا ہے۔ یا قوت رومی نے بھی معجم البلدان میں یہی لکھا ہے کہ بلسان النبط کل جبل یقال له الطور یعنی نبطیوں کی زبان میں ہر ایک پہاڑ کو طور کہتے ہیں۔

حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ضمن میں طور کا ذکر قرآن پاک میں کئی مرتبہ آیا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ کو نہ صرف وہاں شریعت عطا ہوئی تھی بلکہ خدائے تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق بھی وہیں لیا تھا۔ چنانچہ سورہ مریم میں ہے :

و نادیناه من جانب الطور الایمن ۔

(یعنی ہم نے اسے (یعنی موسیٰ کو) پکارا طور کی دائیں جانب سے)

پھر سورہ بقرہ میں ہے :

و اذ اخذنا ميثاقكم و رفعنا فوقكم الطور

(اور جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا اور تمہارے اوپر طور کو کھڑا کر دیا)

طور سینا اور طور سینین کا ذکر سورہ المومنون اور سورہ التین میں بھی آیا ہے لیکن ان سورتوں میں طور کا ذکر بنی اسرائیل کے تعلق سے نہیں ہے۔ سورہ المومنون میں ہے :

و شجرة تخرج من طور سینا تثبت بالدهن و صیغ للالکین

(ایک درخت ہے جو سینا کے پہاڑ میں اگتا ہے ، اس سے زیتون کا تیل پیدا ہوتا ہے جو کھانے والوں کے کام بھی آتا ہے)

پھر سورہ التین میں ہے :

و التین و الزیتون - و طور سینین - و هذا البلد الامین - لقد خلقنا

الانسان فی احسن تقویم - ثم رددناه اسفل سافلین -

(اور قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور سینا کے پہاڑ کی اور اس پر امن شہر کی ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا اور پھر اسے پست ترین جگہ میں گرا دیا)

ان سورتوں میں طور سینا اور طور سینین دونوں مرکب اضافی ہیں اور ان سے مراد وہ پہاڑ ہے جو سینا کی سر زمین میں واقع ہے ، یعنی پہاڑ کا نام اس علاقہ پر مبنی ہے جو اس کا محل و قوع ہے۔

سینا (جس کو انگریزی میں Sinai لکھتے ہیں) ایک خاصا بڑا مثلث شکل کا جزیرہ نما ہے ، جس کے مشرق میں فلسطین اور بلاد عرب ، شمال میں بحیرہ روم ہے اور مغرب میں مصر کا ملک اس کی حد بندی کرتا ہے اور اس کے جنوب میں بحر قلزم واقع ہے۔

عرم

عرم کا لفظ صرف ایک مرتبہ قرآن پاک میں جنوبی عرب کی قوم سبا کے ذکر میں آیا ہے۔

فاعرضوا فارسلنا علیہم سبل العرم۔

(انہوں نے روگردانی کی پس ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا یعنی وہ سیلاب جو بند کے ٹوٹنے سے آیا تھا)

ابن درید (متوفی سن ۳۲۱ھ) نے اپنے جملہ اللغہ میں عرم کی تشریح میں صاف لکھا ہے کہ العرمة سد يعترض الوادی يحتبس الماء یعنی عرمہ کے معنی بند ہیں جو وادی کے عرض میں پانی روکنے کے لئے بنایا جاتا ہے۔

جوہری (متوفی سن ۳۹۳ھ) نے صحاح میں التہذیب سے یہ قول نقل کیا ہے کہ عرم سے ایسا سیلاب مراد ہے جو بے پناہ ہو۔ اور ایک یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ عرم عرمہ کی جمع ہے جس کے معنی بند کے ہیں اور یہی قول صحیح اور بر محل ہے۔

امام راغب اصفہانی (متوفی سن ۵۰۲ھ) مفردات القرآن میں عرم کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ”قوله سيل العرم اراد سيل الاسر العرم و قيل العرم المسناة و قيل العرم الجزل الذكر و نسب اليه السيل من حيث انه ثقب المسناة یعنی سيل العرم سے یہ مراد ہے کہ ہم نے ان پر سخت سیلاب بھیجا اور ایک قول یہ ہے کہ عرم کے معنی سد یا بند کے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ عرم سے مراد چوہا ہے اور سیلاب اس کی طرف اس لئے منسوب ہوا کہ اس نے بند میں سوراخ کیا تھا۔“

علامہ زنجشیری (م سن ۵۳۸ھ) نے آیت بالا کی تفسیر میں عرم کے معنی چوہا بتایا ہے، یعنی امام راغب کے دئے ہوئے اقوال میں سے وہ قول اختیار کیا ہے جو محض خیالی اور قیاسی ہے اور سب سے زیادہ ضعیف ہے۔

اس بارے میں مضبوط قول وہ ہے جسے نشوان الحمیری (متوفی سن ۵۷۳ھ) نے اپنی تالیف شمس العلوم میں بیان کیا ہے کہ عرم در اصل حمیری زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی سد یا بند کے ہیں جو کسی وادی میں پانی روکنے کے لئے بنایا جاتا ہے۔ اس قول کی تصدیق اس امر سے ہوتی ہے کہ عرم کا لفظ ان کتبوں میں بھی پایا گیا ہے، جو یمن کے قدیم آثار پر منقوش پائے گئے ہیں۔

صاحب قاسوس (متوفی سن ۸۱۷ھ) نے سیل العرم کی تشریح میں عرم کے چار پانچ معانی لکھے ہیں اور ان میں سے ایک معنی یہ بتایا ہے کہ عرم سے مراد وہ بند ہیں جو وادیوں میں بنائے جاتے ہیں اور بھی معنی مذکورہ بالا آیت کے لئے موزوں ہیں۔

قرآن پاک کے اردو اور انگریزی تراجم میں عرم کے مفہوم کے بارے میں جو پریشان خیالی پائی جاتی ہے، اس کی بھی وجہ ہے کہ لغت نویسوں اور مفسروں نے عرم کے کئی مختلف معانی دئے ہیں اور مترجم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ان میں سے کس کو ترجیح دیکر اختیار کریں۔

عربی زبان میں بند (Dam) کے لئے متعدد الفاظ آئے ہیں، مثلاً سد، سکر اور مسناة لیکن قرآن حکیم نے جنوبی عرب کے قدیم تاریخی واقعات کے بیان میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے جو وہاں کی زبان کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہ بات کلام پاک کے انداز بلاغت میں داخل ہے۔

نوٹ: یہ مضمون حذف و اضافہ اور ترتیب کی جزئی تبدیلی کے ساتھ بعض دوسرے پرچوں میں پہلے ہی شائع ہو چکا ہے۔ اس کا علم اس وقت ہوا جب فکر و نظر کے ایسے یہ مضمون کمپوز ہو کر طباعت کے مرحلے میں تھا۔ مضمون نگار حضرات سے التماس ہے کہ فکر و نظر کو ایسا کوئی مضمون نہ بھیجیں جو کسی اور پرچے کو بھی بھيجا گیا ہو۔ (ادارہ)